

古有容濟所望千鈞之行處之下境有所成其
自所望者為益初李再成一狀之望度八旬領知
九年之北而自得其心之本有德也奈何先
生之望無能動道之憂於是獨州走下出
而庭神外目世所反所長植之歲月忽忽
語兩試實明下酬輝輝不與歸於聖德有
心地而已餘如世論中軍無異公法化無有
有別不取及為道者之州不為故於其而
諸君其望與神無異其是也

竹窓三筆序

古有容齋隨筆予效之竹窓之下時有所感筆焉時有所見筆焉從初至再成二帙矣茲度八旬頗知七十九年之非而自覺其心之未悄然也奈何久仆樂生之堂無能勤趙老之屨於是一榻而走千山寸晷而遊神於百世所感所見積之歲月忽復成帙雖東語西話賓叩主酬種種不一要歸於整飭行門平治心地而已餘如世諦中事無關於法化無補於修進者則不暇及焉噫吾耄矣胡不囊括瓶守而喋喋乃爾噫吾耄矣斜陽剩月能幾何時此而不言更待何

序
卷之三
日苟有利於民物他何恤爲因以付管城子
萬曆乙卯春日後學雲棲祿宏謹識

竹窓隨筆目錄

僧無爲

人命呼吸間

古今著述

儒釋和會

楞嚴

一二

禮懺功德

螯蠣充口

東門黃犬

爲父母殺生

鹿祀求名

心喻

換骨

洪州不得珠體

墳墓

菩薩度生

悟後

孚遂二座主

實悟

出家父母反拜

生愚死智

莊子

一二三

養老書

心得

祀神不用牲

好樂

世智當悟

時不可蹉

念佛鬼敬

鬼神

東坡

一二

憎愛

靜之益

一二

華嚴不如艮卦

韓淮陰

誦經雜話

平心薦亾

對境

去障

以苦爲樂

二客對奕

思惟修

諍友

鼓樂

道人重輕

佛經不可不讀

蕭妃

泰首座

睡着無夢時主人

布施

尚直尚理編

戒殺

建立叢林

僧俗信心

損己利人

良知

心之精神是謂聖

寂感

來生一二

棄捨所長

二種鼠

僧習

古今人不相及

物不遷論駁

碧巖集

兜率悅張無盡

宗門問答

醉生夢歿

真道人難

空所空盡

教外別傳

發真歸元

道話

楚失弓

湯厄

一二三四

經教

語錄

聞謗

愚之愚

預了

廣覽

求人過

謀斷

禪佛相爭

武夷圖

談宗

念佛

僧定空

行脚

妙宗鈔

出神

一二

聞訃

齋素

輪迴根本

病者衆生之良藥

蛇成龍

名利

臨終正念

花香

人虎傳

六道互具

智慧

外學

靈裕法師

行脚住山

楞嚴房融所作

果報一二

塞翁

神通

大豪貴人

天台清涼一二

栢堂山居詩

山色

見生夢

禮懺僧

南嶽止觀

韓昌黎

惺寂

道原

菩薩不現今時

如來不救殺業

增減古人文字

毒蛇喻

食肉一二

曹溪不斷思想

四知

四大五行

世界

年劫

學道莫先智

道場放赦

水陸儀文

見僧過

心不在內

生歿根本

齊人

至誠感人

親善知識

念佛不專一

伎樂

身者父母遺體

出谷喻

一二

丸餅誑兒

憂樂

根原枝葉

想見崑崙

禪餘空諦辨僞

種種法門

竹窓隨筆

目

竹窓隨筆

後學雲棲寺沙門祿宏著

僧無爲

吳江流慶菴無爲能公。齒先予。德先予。出家先予。予蚤歲遊蘇湖間。與同堂坐禪。及予住雲棲。公來受戒。求列名弟子。予謝不允。則固請曰。昔普慧普賢二大菩薩。尚求入匡廬蓮社。我何人斯。自絕佳會。不得已。如董蘿石謁新建。故事許之。以賢下愚。有古人風筆之以勸後進。

人命呼吸間

一僧瘵疾經年。久憊枕席。衆知必死。而彼無死想。語之死。輒不懌。予使人直告。令速治後事。一心正念。彼謂男病忌生日前。過期當徐議之耳。本月十七日。乃其始生。先一日奄忽。吁人命在呼吸間。佛爲無病人言之也。況垂死而不悟。悲夫。

古今著述

予在家時。於友人錢啓東家。一道者因予語及出家。渠云。不在出家。祇貴得明師耳。予時未以爲然。又一道者云。玄門文字。須看上古聖賢所作。近代者多出臆見。不足信。予時亦未以爲然。今思二言皆有深意。

雖未必盡然而未必不然也。以例吾宗亦復如是。因識之。

儒釋和會

有聰明人以禪宗與儒典和會。此不惟慧解圓融。亦引進諸淺識者。不復以儒謗釋。其意固甚美矣。雖然。據粗言細語。皆第一義。則誠然誠然。若按文析理。窮深極微。則翻成戲論。已入門者。又不可不知也。

楞嚴一

天如集楞嚴會解。或曰。此天如之楞嚴。非釋迦之楞嚴也。予謂此語雖是。而新學執此。遂欲盡廢古人註

疏則非也。卽盡廢註疏。單存白文。獨不曰。此釋迦之
楞嚴。非自己之楞嚴乎。則經可廢也。何況註疏。又不
曰。自己之楞嚴。徧一切處乎。則諸子百家。乃至樵歌
牧唱。皆不可廢也。何況註疏。

楞嚴二

不獨楞嚴。近時於諸經。大都不用註疏。夫不泥先入
之言。而直究本文之旨。誠爲有見。然因是成風。乃至
逞其胸臆。冀勝古。以爲高。而曲解僻說者有矣。新學
無知。反爲所悞。且古人勝今人處極多。其不及者什
一。今人不如古人處極多。其勝者百一。則孰若姑存

喻如學藝者必先遵師教以爲繩矩。他時後日。神
妙手。超過其師。誰得而限之也。而何必汲汲於求
勝也。而況乎終不出於古人之範圍也。

禮懺功德

姑蘇曹魯川居士爲予言。有女在夫家。夏坐室中。一
蛇從牆上逐鵠墮庭心。家人見而斃之。數日後。蛇附
女作語。魯川往視。則云。我昔爲荊州守。高歡反。追我
至江潁。遂歿江中。我父母妻子不知安否。魯川驚曰。
歡六朝時人。今歷隋唐宋元而至大明矣。鬼方悟
歿久。并知爲蛇。曰。旣作蛇。歿亦無恨。但爲我禮梁皇。

懺一部。吾行矣。乃延泗洲寺僧定空禮懺。懺畢。索齋。爲施斛食一壇。明日。女安隱如故。懺之時大矣哉。

螯蠃充口

晉何胤。謂鮪蟹就死。猶有知。而可憫。至於車螯蚶蠃。眉目內缺。唇吻外緘。不榮不瘁。草木弗若。無聲無臭。瓦礫何異。固宜長充庖厨。永爲口食。噫。是何言歟。此等雖無眉目唇吻。榮瘁聲臭。寧無形質運動乎。有形質而能運動者。皆有知也。汝不知其有知耳。況眉目等。實無不具。特至微細。非凡目所見。而欲永爲口食。胤之罪。上通於天矣。

東門黃犬

李斯臨刑顧其子曰。吾欲與汝復牽黃犬臂蒼鷹。出上蔡東門。逐狡兔。其可得乎。遂父子相哭而夷三族。斯蓋悔今之富貴而死。不若昔之貧賤而生也。寧思兔逢鷹犬。不猶己之罹斧鉞乎。兔滅群。汝夷族。適相當耳。不知其罪而反羨之。至死不悟者。李斯之父子歟。

爲父母殺生

錢塘金某者。齋戒虔篤。以疾卒。附一童子云。善業日淺。未得往生淨土。今在陰界。然亦甚樂。去住自由。一

日呵其妻子云何故爲吾墳墓事殺鷄爲黍今有吏隨我稍不似前之自由矣子婦懷妊因問之則曰當生男無恙過此復當生男則母子雙逝予謹記之以候應否俄而生男復妊復生男男隨斃母亦隨斃乃知一一語皆不謬然則爲父母殺生孝子豈爲之乎

鹿祀求名

士人有學成而久滯黌校者禱於文昌設遂鄉科當以鹿以祀俄而中式旣酬願已上春官復許雙鹿未第而卒噫殺彼鹿求己祿於汝安乎

心喻

心無可爲喻。凡喻心者。不得已而權爲彷彿。非真也。試舉一二。如喻心以鏡。蓋謂鏡能照物。而物未來時。鏡無將迎。物方對時。鏡無憎愛。物既去時。鏡無畱滯。聖人之心。常寂常照。三際空寂。故喻如鏡。然取略似而已。究極而論。鏡實無知。心果若是之無知乎。則冥然不靈。何以云妙明真體。或喻寶珠。或喻虛空。種種之喻。亦復如是。

換骨

陳後山云。學詩如學仙。時至骨自換。予亦云。學禪如學仙。時至骨自換。故學者不患禪之不成。但患時之

不至不患時之不至。但患學之不勤。

洪州不得珠體

洪州者馬大師也。圭峰敘如來傳法。迦葉而至曹溪。曹溪之道。惟荷澤爲正傳。諸宗皆屬旁出。如摩尼珠。唯荷澤獨得珠體。其說析理極精。而品人不當。夫馬祖親承南嶽。南嶽親承曹溪。自後百丈黃檗臨濟南泉趙州。不可勝數。諸大尊宿皆從馬祖而出。而獨推荷澤。何以服天下。圭峰以荷澤表出知之一字爲心。而諸宗於作用處指示。遂謂是徒得珠中之影。然古人爲人解粘去縛。隨時逐機。原無定法。其言知者。正

說也。其言作用處者。巧說也。巧者何。欲人因影而知現影者誰也。如執知之一字。則世尊拈花。曾無知字。將世尊不及荷澤耶。況諸宗直出知字處。亦不少。豈專說作用耶。圭峰平日見地極高。予所深服。獨此不滿人意。

墳墓

予旣老病。衆爲擇地作塔。數易之。予嘆曰。世人極意營圖風水。冀子孫長永富貴耳。爾輩望蔭出紫衣國師耶。古人有言。棄諸林莽。以飼禽獸。幸不置我於鴉腸狐腹足矣。餘非道人所知也。

菩薩度生

經言菩薩未能自度。先能度人。愚夫遂謂菩薩但度衆生。不復度己。不知己亦衆生數也。焉有度盡衆生。而獨遺自己一衆生乎。何得藉口菩薩。逐外忘內。

悟後

馮山和尚云。如今初心。雖從緣得。一念頓悟。自理。猶有無始曠劫習氣。未能頓淨。須教渠淨除現業流識。卽是修也。不道別有法教。渠修行趨向。馮山此語。非徹法源底者。不能道。今稍有省覺。便謂一生參學事畢者。獨何歟。

孚遂二座主

太原孚上座。於楊州孝先寺講涅槃經。廣談法身妙理。有禪者失笑。孚講罷。請禪者茶。白云。某甲狹劣。依文解義。適蒙見笑。且望教誨。禪者云。不道座主所說不是。然只說得法身量邊事。實未識法身在。孚曰。既如是。當爲我說。曰。座主還信否。曰。焉敢不信。曰。請座主輟講旬日。端然靜坐。收心攝念。善惡諸緣。一時放却。孚一依所教。從初夜至五更。聞角聲。忽大悟。又良遂座主。叅麻谷。谷荷鋤入園。不顧。便歸方丈。閉却門。次日復求見。又閉却門。遂乃敲門。谷問是誰。遂方稱

名忽大悟。此二尊宿。祇緣是虛心下賢。不存我慢。故今人自高焉。得有此

實悟

妙喜云。若是乾屎橛。如是說得落時。如鋸解稱槌麻三斤。狗子佛性等。皆可如是說得。旣不可如是說。須是悟始得。你若實得悟。師家故言不是。亦招因果不小。學者當切記妙喜此語。息却口頭三昧。而求實悟。

出家父母反拜

予作正訛集。謂反者還也。在家父母。不受出家子拜。而還其禮。非反拜其子也。一僧忿然曰。法華經言。大

通智勝如來。旣成佛已。其父輪王。向之頂禮。是反拜其子。佛有明訓。因刻之經末。予合掌云。汝號甚麼。如來。僧謝不敢。又問汝旣未是如來。垂成正覺否。僧又謝不敢。予謂曰。旣不敢。且待汝垂成正覺。更端坐十劫。實受大通如來位。納父母拜。未晚。汝今是僧。未是佛也。佛爲僧立法。不爲佛立法也。且世人謗佛無父。無君。吾爲此懼。正其訛謬。息世譏嫌。冀正法久住。汝何爲不畏口業。甘心乎師子虫也。悲夫。

生愚死智

洛陽伽藍記云。史書皆非實錄。今人生愚死智。惑亦

甚矣。蓋言史多溢美不足信也。但皆非二字。立言太過。古號史爲直筆。則焉得非實。夫子言文勝質則史則容有非實。當改皆非作未必耳。夫古人慎重許可。一語品題。芳播千古。而今乃視爲故事。等爲人情。虛諛浪褒。取笑識者。可嘆也。故洛陽記有激而發此論。切中末世之弊。不如是道破。傳燈錄前代真善知識。與今安排名姓。插入祖圖者。何辨。爾後爲吾弟子。毋妄干名公大人。裝點吾之未到也。

莊子一

有俗士聚諸年少沙彌講莊子。大言曰。南華義勝首。

楞嚴。一時縑流。及居士輩。無斥其非者。夫南華於世書。誠爲高妙。而謂勝楞嚴。何可笑之甚也。士固村學究。其品猥細。不足較其言。亦無旨趣。不足辨。獨恐悞諸沙彌耳。然諸沙彌稍明敏者。久當自知。如言鍤勝黃金。以誑小兒。小兒旣長。必唾其面矣。

莊子二

或曰。莊子義則劣矣。其文玄曠疎逸。可喜可愕。佛經所未有也。諸爲古文辭及舉子業者。咸靡然宗之。則何如。曰。佛經者。所謂至辭無文者也。而與世人較文。是陽春與百卉爭顏色也。置勿論。子欲論文。不有六

經四子在乎。而大成於孔子。吾試喻之。孔子之文。正大而光明。日月也。彼南華。佳者如繁星掣電。劣者如野燒也。孔子之文。渟蓄而汪洋。河海也。彼南華。佳者如瀑泉驚濤。劣者如亂流也。孔子之文。融粹而溫潤。良玉也。彼南華。佳者如水晶琉璃。劣者如珉珂玳瑁也。孔子之文。切近而精實。五穀也。彼南華。佳者如安南之荔。大宛之葡萄。劣者如未熟之梨與柿也。此其大較也。業文者宜何師也。而況乎爲僧者之不以文爲業也。

曰。古尊宿疏經造論。有引莊子語者何也。曰。震旦之書。周孔老莊爲最矣。佛經來自五天。欲借此間語而發明。不是之引。而將誰引。然多用其言。不盡用其義。彷彿而已矣。蓋稍似而非真是也。南人之北。北人之知舟。指其車而曉之曰。吾舟之載物而致遠。猶此方之車也。借車明舟。而非以車爲舟也。

養老書

有集養老書。日用服食。多炮炙生物。至於曰雀。曰鴈。曰雉。曰鴛鴦。曰鹿。曰兔。曰駝。曰熊。曰獐。多豪貴少年所未及染指者。先德有言。饒君善將息。難與死魔爭。

胡爲老不息心。反勤殺害。誤天下老人。并其子弟。俱陷地獄者。是書也。孔子曰。老者安之。定不教渠殺生爲安。孟子曰。七十食肉。亦定不教渠徧食衆生肉也。作俑者其思之。

心得

以耳聽受而得者。不如以目看讀而得者之廣也。以目看讀而得者。不如以心悟明而得者之極其廣也。以心爲君。以目爲臣。以耳爲佐使可也。用目當心。斯下矣。用耳當目。又下之下矣。

祀神不用牲。

杭俗歲暮祀神。大則剖羊蒸豚。次則用猪首鷄魚之屬。予未出家時。持不殺戒。乃易以蔬果。家人雖三尺童子。無不愕然。以爲必不可。予燃香秉燭。高聲白神云。某甲奉戒不殺。殺生以祭。不惟某甲之過。亦非神之福。然此意某一人獨斷。其餘皆欲用牲。倘神不悅。凡有殃咎。宜加予身。若濫無辜。非所謂聰明正直者。家人猶爲予危之。終歲合宅無恙。遂爲例。

好樂

人處世各有所好。亦各隨所好以度日。而終老但清濁不同耳。至濁者好財。其次好色。其次好飲。稍清則

或好古玩。或好琴棋。或好山水。或好吟咏。又進之。則好讀書。開卷有益。諸好之中。讀書爲勝矣。然此猶世間法。又進之。則好讀內典。又進之。則好淨其心。好至於淨其心。而世出世間之好。最勝矣。漸入佳境。如食蔗喻。

世智當悟

智有二。有世間智。有出世間智。世智又二。一者博學宏辭。長技遠略。但以多知多解而勝乎人者。是也。二者明善惡。別邪正。行其所當行。而止其所當止者。是也。僅得其初。是謂狂智。當墮三塗。兼得其後。是謂正智。

智報在人天。何以故。德勝才。謂之君子。才勝德。謂之小人也。出世間智亦二。一者善能分別如來正法。四諦六度等。依而奉行者是也。二者破無明惑。如寔了了。見自本心者是也。僅得其初。是出世間智也。名爲漸入。兼得其後。是出世間上上智也。乃名頓超。何以故。但得本不愁末。得末者未必得本也。今有乍得世智初分。便謂大徹大悟者。何謬昧之甚。

時不可蹉

凡人初出家。心必猛利。當趁此時。一氣做工夫。使有成立。若悠悠揚揚。蹉過此時。日後或住院。或受徒。或

信施繁廣多爲所累。淪沒初志。脩行人不可不知。

念佛鬼敬

海昌村民某有老嫗死。附家人言平生事。及陰府報應甚悉。家人環而聽之。某在衆中。忽攝心念佛。嫗謂曰。汝常如此。何患不成佛道。問何故。曰。汝心念阿彌陀佛。故問何以知之。曰。見汝身有光明。故村民不識一字。瞥爾顧念。尚使鬼敬。況久修者乎。是故念佛功德不可思議。

鬼神

或問有鬼神歟。無鬼神歟。曰。有。鬼神可信奉歟。不可。

信奉歟。曰亦可亦不可。何謂也。曰夫子不云乎。敬鬼神而遠之。蓋一言盡其曲折矣。敬之云者。有也。遠之云者。信奉而不信奉也。祀之以時。交之以禮。如是而已耳。過信而諂奉焉。冀其報吉凶。降福祐。獲靈通。則駸駸然入於邪矣。噫。有可敬而不可遠者。諸佛諸菩薩是也。胡弗思也。

東坡一

洪覺範謂東坡。文章德行炳煥千古。又深入佛法。而不能忘情於長生之術。非唯無功。反坐此病。卒予謂東坡尚爾。況其餘乎。今有口談無生。而心慕長生者。

有始學無生。俄而改業長生者。蓋知之不真。見之不定耳。故道人不可剎那失正知見。

東坡二

元禪師與東坡書云。時人忌子瞻作宰相耳。三十年功名富貴。過眼成空。何不猛與一刀割斷。又云。子瞻胸中有萬卷書。筆下無一點塵。爲何於自己性命。便不知下落。以東坡之穎敏。而又有如是善友策發。何慮不日進。今之縉紳與衲子交者。宜講此誼。

憎愛

語云。愛其人及其屋上之烏。言愛之極其至也。忽緣

變而情遷。轉愛爲憎。憎而又憎。向之愛安在哉。轉憎爲愛。亦復如是。是故愛不必喜。憎不必怒。夢事空花。本非實故。

靜之益一

日間有事。或處分不定。睡去四五更起坐。是非可否。忽自了然。日間錯處。於此悉現。乃知爾來不得明見心性。皆由忙亂。覆却本體耳。古人云。靜見真如性。又云。性水澄清。心珠自現。豈虛語哉。

靜之益二

世間醞醖醇醴。藏之彌久而彌美者。皆由封錮牢密。

不泄氣故。古人云。二十年不開口說話。向後佛也。奈何。你不得。旨哉言乎。

華嚴不如艮卦

宋儒有言。讀一部華嚴經。不如看一艮卦。此說高明者。自知其謬。庸劣者遂信不疑。開邪見門。塞圓乘路。言不可不慎也。假令說讀一部易經。不如看一艮卦。然且不可。況佛法耶。況佛法之華嚴耶。華嚴具無量門。諸大乘經猶是華嚴無量門中之一門耳。華嚴天王也。諸大乘經侯封也。諸小乘經侯封之附庸也。餘可知矣。

韓淮陰

淮陰佐漢滅楚。既王矣。召漂母與之千金。召辱已少年。亦與之千金。夫報恩者人情之常也。不報怨而反酬以恩。可謂有大人之量。君子長者之風矣。而卒不獲以壽考終。千古而下。猶可扼腕。雖朕其故有二。一者仁有餘而智不足。二者多殺人不免於自殺。理固應然。無足怪者。

誦經雜話

總戎戚公。素持金剛經。其守越之三江也。有亡卒致夢云。明當遣妻詣公。乞爲誦經一卷。以資冥道。翌日

果有婦人悲泣求見。詰之。如夢中語。公諾之。晨起誦經。夜夢卒云。荷公大恩。然僅得半卷。以於中雜。不用二字。公思其故。乃內人使侍婢送茶餅。公遙見揮手却之。口雖不言。心謂不用。次早閉戶誦經。是夜夢卒謝云。已獲超拔。此予親聞於三江僧東林。東林誠篤有道行。不妄語者。噫。誦經僧可不慎歟。

平心薦亡

杭郡多士坊。有東平廟。郡之窘人。歿致夢其妻云。諒汝無力修薦。縱多方修薦。不若東平廟廟主某公施一飯斛足矣。妻詣廟主求請。主云。我至期有七員主。

行醮事。奈何。然我寧辭彼就汝。遂爲施食。妻夢夫云。已超脫矣。此公平日。臥榻上供王靈官像。像前置一瓶。凡得經牘。目不視。卽貯瓶中。隨取隨用。不欲較計厚薄也。一念平等。亡魂賴以津濟。噫。心平卽有如是威德。況心空者乎。釋子當自勉矣。

對境

人對世間財色名利境界。以喻明之。有火聚於此。五物在傍。一如乾草。纔觸卽燃者也。其二如木。噓之則燃者也。其三如鐵。不可得燃者也。然而猶可鎔也。其四如水。不惟不燃。反能滅火者也。然而隔之釜甕。猶

可沸也。其五如空。然後任其燔灼。體恒自如。亦不須滅行。將自滅也。初一凡夫。中屬脩學。漸次最後。方名諸如來大聖人也。

去障

脩行去障。亦有五等。喻如一人之身。五重纏裹。最外鐵甲。次以皮裘。次以布袍。次以羅衫。又次貼肉。極以輕綃。次第解之。輕綃俱去。方是本體赤體自身也。行人外去。粗障去之。又去。直至根本無明。極微細障。皆悉去盡。方是本體清淨法身也。

以苦爲樂

廁虫之在廁也。自犬羊視之。不勝其苦。而廁虫不知苦。方以爲樂也。犬羊之在地也。自人視之。不勝其苦。而犬羊不知苦。方以爲樂也。人之在世也。自天視之。不勝其苦。而人不知苦。方以爲樂也。推而極之。天之苦樂。亦猶是也。知此而求生淨土。萬牛莫挽矣。

二客對奕

二客方對奕。有哂於傍者。曰。吾見二肉桂動搖耳。客曰。何謂也。曰。二君形存而神離。神在黑白子中久矣。相對峙者。非肉桂而何。客默然。

思惟修

禪那者。此云思惟修。故稱禪思比丘。是貴思也。經又言。有思惟心。終不能入如來大涅槃海。又言是法非思量分別之所能及。是病思也。所以者何。蓋思有二。一正思惟。一邪思惟。無思之思。是正思惟也。有思之思。是邪思惟也。又思有二。一從外而思內。背塵合覺者也。一從內而思外。背覺合塵也。從內思外者。思之思之。又重思之。思無盡而真彌遠也。從外思內者。思之思之。又重思之。思盡而還源也。由思而入無思。卽念佛者。由念而入無念也。

諍友

予初出家時。臯亭茶湯寺老僧。以誕日延予齋。時大
嶺有立禪。北人也。慙直無諂。顧予曰。彼延子爲佛法
耶。人情耶。彼以人情重子耳。何往爲。予大慚。又友古
溟者。謂予言。子以後不出世爲妙。予告以素所願。願
終身居學地而自鍛鍊。溟笑曰。子却有出世日在。未
免也。今思如二友者。不可復得。淒然傷感者久之。

鼓樂

秋榜出。新舉子有鼓樂而過上方之門者。一僧趨而
往覘之。甲云。善哉。不亦樂乎。乙云。善哉。不亦悲乎。甲
問故。乙曰。子徒知今日之鼓樂。而不知有後日之鼓

樂也。甲不解。嘆羨如故。

道人重輕

古所稱道人。以世所重者。彼輕之。世所輕者。彼重之。故也。世所重者何。富貴也。世所輕者何。身心也。今與世同其重輕。是得爲道人乎哉。

佛經不可不讀

予少時。見前賢闢佛。主先入之言。作矮人之視。罔覺也。偶於戒壇經肆。請數卷經讀之。始大驚曰。不讀如是書。幾虛度一生矣。今人乃有自少而壯。而老而歿。不一過目者。可謂面寶山而不入者也。又一類雖讀。

之。不過採其辭。致以資談柄。助筆勢。自少而壯而老而歿。不一究其理者。可謂入寶山而不取者也。又一類。雖討論。雖講演。亦不過訓字銷文。爭新競高。自少而壯而老而死。不一真修而實踐者。可謂取其寶。把玩之。賞鑑之。懷之。袖之。而復棄之者也。雖狀一染識田。終成道種。是故佛經不可不讀。

蕭妃

武后效人彘。殺王后等。且歿誓願生生世世已爲猫。武爲鼠。生扼其喉而斃其肉。至今猫鼠中。尚有二人受生。雖報復百千萬徧。未已也。往時予作水陸齋。憫

而薦之祇恐寬力深薦力淺未能遽釋耳。古來類此者頗衆。今人修善事不辭多爲津濟可也。

泰首座

或謂泰首座刻香坐脫。九峰不許。以不會石霜休去歇去。寒灰枯木去等語也。而紙衣道者能去能來。將無會石霜意。而洞山亦不許者。何也。愚謂紙衣若果已出息不涉衆緣。入息不居陰界。則去住自由。當與洞山作愚痴齋把手共行。泰何可及。如或不然。未免是弄精魂。漢古人所謂鬼神活計者是也。而泰公却有真實定力。特其耽着靜境。不解轉身一句。二者病

則均也。然紙衣虛心就洞山。聖會而泰公奮然長往。自失大利。滿招損。謙受益。學禪者宜知之。

睡着無夢時主人

雪巖初問高峰。日間浩浩作得主麼。次問夜夢中作得主麼。三問正睡着無夢時。主人公在甚麼處。今人便向第三問。以情識卜度。錯了也。汝且日間作主不得。又何論最後極深深處。不如就初門着緊用心。以次理會去。未晚。雖然。若於第三問了悟無疑。白日間夜夢中。無不帖帖地矣。過量人前。又不可以格例拘也。

布施

麗居士以家財沉海。人謂奚不布施。士云。吾多劫爲
布施所累。故沉之耳。愚人藉口。遂鄙恪不施。不知居
士爲布施住相者。解縛也。非以布施爲不可也。萬行
有般若以爲導。三輪空寂。雖終日施。奚病焉。又凡夫
膠着於布施。沉海之舉。是并其布施而布施之也。是
名大施。是名真施。是名無上施。安得謂居士不施。

尚直尚理編

國初空谷禪師著尚直尚理二編。極談儒釋之際。其
間力辨晦菴先生暗用佛法而明排之。愚意晦菴恐

無此心。或是見解未到耳。何以知之。記少年曾看朱子語類。自云。昔於某老先生坐中。聽一僧議論。心悅之後。進場屋。便寫入卷中。試官被某哄動。遂中式。及見延平先生。方知有聖賢學問。以是知晦菴之學佛。不過如今人用資文筆而已。原不曾討佛深理。其排佛。必非有惡心。空谷責之。似爲太過。

戒殺

天地生物。以供人食。如種種穀。種種果。種種蔬菜。種種水陸珍味。而人又以智巧餅之。餌之。鹽之。酢之。烹之。炮之。可謂千足萬足。何苦復將同有血氣。同有子

母同有知覺。覺痛。覺痒。覺生。覺死之物。而殺食之。豈理也哉。尋常說。只要心好。不在齋素。嗟乎。戮其身而啖其肉。天下之言凶心。慘心。毒心。惡心。孰甚焉。好心當在何處。予昔作戒殺放生文。勸世而頗有翻刻此文。不下一二十本。善哉斯世。何幸猶有如是仁人君子在也。

建立叢林

叢林爲衆。固是美事。然須已事已辦。而後爲之。不然或煩勞神志。或耽着世緣。致令未有所得者。望洋而終已。已有所得者。中道而廢。予興復雲棲。事事皆出勢。

所自迫而後動作。曾不强爲。而亦所損而已不少。況盡心力而求之乎。書此自警。并以告夫來者。

僧俗信心

末法中頗有出家比丘信心。不如在家居士者。在家居士信心。不如在家女人者。何惑乎學佛者多而成佛者少也。

損己利人

智者入滅。曰。吾不領衆。必淨六根。由損己利人。止登五品南嶽。亦自言坐是止證鐵輪。二師雖是謙己誨人。然亦實語。但與我輩之損不同耳。何以故。我輩損

則誠損。一師雖損而不損也。今以喻明如一富室。一
窘人。二俱捐財濟衆。其損不異。然窘人則窘益甚。富
室則富自若也。又如溝渠江海。均用汲灌。而溝渠減
涸。江海自若也。旣無所損。何爲限於五品鐵輪。噫。天
下以聖歸仲尼。仲尼言聖。我不能。天下以道屬文王。
文王顧望道未見。增上慢比丘。可弗思乎。

良知

新建創良知之說。是其識見學力深造所到。非強立
幟幟以張大其門庭者也。然好同儒釋者。謂卽是佛
說之真知。則未可。何者。良知二字。本出子輿氏。今以

三支格之良知爲宗不慮而知爲因孩提之童無不知愛親敬長爲喻則知良者美也自然知之而非造作者也而所知愛敬涉妄已久豈真常寂照之謂哉真之與良固當有辨

心之精神是謂聖

孔叢子云心之精神是謂聖楊慈湖平生學問以是爲宗其於良知何似得無合佛說之真知歟曰精神更淺於良知均之水上波耳惡得爲真知乎哉且精神二字分言之則各有旨合而成文則精魂神識之謂也昔人有言無量劫來生死本痴人認作本來人

者是也

寂感

慈湖儒者也不觀仲尼之言乎。操則存。舍則亡。出入無時。莫知其鄉。則進於精神矣。復進於良知矣。然則是佛說之真知乎。曰。亦未也。真無存亡。真無出入也。莫知其鄉。則庶幾矣。而猶未舉其全也。仲尼又云。無思也。無爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。夫泯思爲而入寂。是莫知其鄉也。無最後句。則成斷滅。斷滅則無知矣。通天下之故。無上三句。則成亂想。亂想則妄知矣。寂而通。是之謂真知也。然斯言也。論易也。非

論心也。人以屬之著卦而已。蓋時未至。機未熟。仲尼微露而寄之乎易。使人自得之也。甚矣。仲尼之善言心也。信矣。仲尼之爲儒童菩薩也。然則讀儒書。足了生。死。何以佛爲。曰。佛談如是妙理。徧於三藏。其在儒書。千百言中。而偶一及也。仲尼非不知也。仲尼主世間法。釋迦主出世間法也。心雖無二。而門庭施設不同。學者不得不各從其門也。

來生一

今生持戒脩福之僧。若心地未明。願力輕微。又不求淨土。是人來生多感富貴之報。亦多爲富貴所迷。或

至造業墮落者。有老僧。搖手不之信。予謂無論隔世親見一僧。結茅北峯之陰。十季頗著清修。一時善信敬慕。爲別剏菴。徙居之。遂致沉溺。前所微得。俱喪見世。且然。況來生耶。問此爲誰。予云。卽老兄。是其人。默然。

來生二

僧有見貴顯人。而心生慕羨。願似之者。復有見貴顯人。而心生厭薄。若不屑者。是二人皆過也。何也。爾徒知慕羨彼。而寧知彼之前生。卽爾苦行脩福。僧人乎。則何必慕羨爾。徒知厭薄彼。而寧知爾之苦行。來生

當作彼有名有位官人乎。則何可厭薄。旣未離生歿。彼此更迭。如汲井輪。互爲高下。思之及此。能不寒心。但應努力前修。不捨寸陰。以期出世。安得閒工夫爲他人慕羨耶。厭薄耶。

棄捨所長

凡人資性所長。必着之不能捨。如長於詩文者。長於政事者。長於貨殖者。長於戰陣者。乃至長於書者。畫者。琴者。棋者。皆弊精竭神。殫智盡巧。以從事。而多有鈎深窮玄。成一家之名。以垂世不朽。若能棄捨不用。轉此一回精神智巧。抵在般若上。何患道業之無成。

乎而茫茫古今千百人中未見一二矣

二種鼠

家鼠穿墉走梁循牀入篋纍纍然與人近而逃形避影自古無能豢而狎之者松鼠以山巖爲國樹杪爲家若方外之士化外之民而人得置之襟懷馴如慈母之撫赤子此其故何也意者宿習之使也彼家鼠其昔穿窬之盜者耶彼松鼠其昔爲人之服役者耶均之畜生而不無彼善於此也術不可不慎也

僧習

末法僧有習書習詩習尺牘語而是三者皆士大夫

所有事。士大夫捨之不習而習禪。僧顧攻其所捨而於己分上一大事因緣置之度外。何顛倒乃爾。

古今人不相及

本朝尊宿自洪武至今殆不多見。無論唐宋只如元之中峰天如諸老。今代唯琦楚石一人可與馳騁上下。況古之又古耶。得非世愈降障愈深耶。豪傑固無文王猶興。畢竟星中之月而已。然則末法中人不可妄自尊大而輕視古德。又不可甘心暴棄而不爲豪傑也。

物不遷論駁

有爲物不遷論駁者。謂肇公不當以物各住位爲不遷。當以物各無性爲不遷。而不平者反駁其駁。或疑而未決。舉以問予。予曰。爲駁者固非全無據而妄談。駁其駁者亦非故抑今而揚古。蓋各有所見也。我今平心而折衷之。子不讀真空般若涅槃三論。及始之宗本義乎。使無此。則今之駁。吾意肇公且口掛壁上。無言可對。無理可伸矣。今三論發明性空之旨。罔不曲盡。而宗本中。又明言緣會之與性空一也。豈不曉所謂性空者耶。蓋作論本意。因世人以昔物不至今。則昔長往。名爲物遷。故卽其言而反之。若曰。爾之所

謂遷者。正我之所謂不遷也。此名就路還家。以賊攻賊。位不轉而易。南成北。質不改而變。鑰爲金。巧心妙手。無礙之辨才也。故此論非正論。物不遷也。因昔物今物二句而作耳。若無因自作。必通篇以性空立論。如三論矣。茲徑以不曉性空病肇公。肇公豈得心服。是故求向物於昔。於昔未嘗無。責向物於今。於今未嘗有。此數言者。似乖乎性空之旨。然昔以緣合不無。今以緣散不有。緣會性空。旣其不二。又何煩費辭以辨肇公之失哉。或問。何故彼論通篇不出此意。曰。以有緣會不異性空之語。在宗本中。觀者自可默契耳。

若知有今日。更於論尾增一二語。結明此意。則駁何由生。吁。肇公當必首肯。而不知爲駁者之信否也。

碧巖集

圓悟作碧巖集。妙喜欲入閩。碎其板。淺智者遂病圓悟。不知妙喜特一時遣着語耳。夫雪竇百則頌古。先德謂是頌古之聖。而圓悟始爲評唱。又評唱之聖也。而不免爲文字般若。愚者執之。故妙喜爲此說。碎學人之情識也。非碎碧巖集也。其言碎者。彷彿雲門一棒打殺之意也。神而明之。碧巖寸寸旃檀。執而泥之。一大藏板。皆可碎也。噫。可與知者道也。

兜率悅張無盡

張無盡將見悅公。悅云。吾當深錘痛劄此人。或謂諸官人多喜承順。恐惡發。悅云。我不過退院而已。因盡力逼拶。無盡由此了悟。愚謂悅公妙手陶鑄。其賢固不必論。而無盡委身知識。窮叅力究。終得發明。真士大夫學道之模範也。

宗門問答

古尊宿作家相見。其問答機緣。或無義無味。或可驚可疑。或如罵如謔。而皆自真參實悟中來。莫不水乳投函。蓋合無一字一句浪施也。後人無知效顰。則口

業不小。譬之二同邑人。千里久別。忽狀邂逅。相對作鄉語。隱語。諺語。傍人聽之。亦復無義無味。可驚可疑。如罵如謔。而實字字句句。皆衷曲之談。肝膈之要也。傍人固不知。是何等語。而二人者。則默契如水乳。如函蓋矣。今不如緘口結舌。但向本叅上着力。祇愁不悟。不愁悟後無語。

醉生夢死

醉生夢死。恒言也。實至言也。世人大約貧賤富貴二種。貧賤者固朝忙夕忙。以營衣食。富貴者亦朝忙夕忙。以享欲樂。受用不同。其忙一也。忙至死而後已。而

心未已也。齋此心以往而復生。而復忙。而復死。死生
生死。昏昏蒙蒙。如醉如夢。經百千劫。會無了期。朗狀
獨醒。大丈夫當如是矣。

真道人難

凡人造業者百。而爲善者一二。爲善者百。而向道者
一二。向道者百。而堅久者一二。堅久者百。而堅之又
堅。久之又久。直至菩提。心不退轉者一二。如是最後
名真道人。難乎哉。

空所空盡

或曰。老子清靜經云。觀空亦空。空無所空。等語。卽楞

嚴空所空盡之義。予謂楞嚴初云。動靜二相。了朕不生。今以清靜名經。是動相不生而靜相猶生也。靜且未空。尚何論空空。

教外別傳

或謂教外果有別傳乎。則一代時教。開文也。教外果無別傳乎。則祖師西來。虛行也。曰。教外實有別傳。而亦實無別傳也。圓覺不云乎。修多羅如標月指。指非月也。謂指外別有月可也。而月正在所指中。謂指外別無月亦可也。執指爲月。謂更無月者。愚也。違其所指。而別求所謂月者。狂也。神而明之。存乎其人而已。

發真歸元

楞嚴云。一人發真歸元。十方虛空。悉皆消殞。而中庸以喜怒哀樂未發爲中。旣而曰致中則天地位。會通儒釋者。謂中卽真元也。狀歸元則世界消。致中則世界立。胡因同果異如此。蓋喜怒哀樂屬乎意根。第六識耳。今止意識不行。尚餘末那賴耶洪濤息而微波在也。曾未歸元。如何得虛空消殞。

道話

古之學者。賓主相見。纔入門。便以此一大事因緣。通相研究。今群居雜談。率多世諦。漫遊千里。靡涉叅詢。

遐哉古風不可復矣嗟夫

楚失弓

楚王失弓。左右欲求之。王曰。楚人失弓。楚人得之。何必求也。仲尼曰。惜乎其不廣也。胡不曰。人遺弓。人得之。何必楚也。大矣哉。楚王固滄海之胸襟。而仲尼實乾坤之度量也。雖然。仲尼姑就楚王言之。而未盡其所欲言也。何也。尚不能忘情於弓也。進之。則王失弓。王猶故也。無失也。假令王復得弓。王猶故也。無得也。雖然。猶未也。尚不能忘情於我也。又進之。求其所謂我者。不可得。安求其所謂弓也。人也。楚也。

